中阿含經卷第三十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

風

大品行欲經第十　第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時給孤獨居士往詣佛
所稽首佛足却坐一面白曰世尊世
中為有幾人行欲世尊告曰居士世
中凡有十人行欲云何為十居士有
一行欲人非法無道求索財物彼非
法無道求財物已不自養安隱及父
母妻子奴婢作使亦不供養沙門梵
志令昇上與樂俱而受樂報生天長
壽如是有一行欲人也復次居士有
一行欲人非法無道求索財物彼非
法無道求財物已能自養安隱及父
母妻子奴婢作使而不供養沙門梵
志令昇上與樂俱而受樂報生天長
壽如是有一行欲人也復次居士有
一行欲人非法無道求索財物彼非
法無道求財物已能自養安隱及父
母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志
令昇上與樂俱而受樂報生天長壽

如是有一行欲人也復次居士有一
行欲人法非法求索財物彼法非法
求財物已不自養安隱及父母妻子
奴婢作使亦不供養沙門梵志令昇上
與樂俱而受樂報生天長壽如是有一
行欲人也復次居士有一行欲人法
非法求索財物彼法非法求財物已
能自養安隱及父母妻子奴婢作使
而不供養沙門梵志令昇上與樂俱
而受樂報生天長壽如是有一行欲
人也復次居士有一行欲人法非法
求索財物彼法非法求財物已能自養
安隱及父母妻子奴婢作使亦供養
沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報
生天長壽如是有一行欲人也復次
居士有一行欲人如法以道求索財
物彼如法以道求財物已不自養安
隱及父母妻子奴婢作使亦不供養
沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報
生天長壽如是有一行欲人也復次
居士有一行欲人如法以道求索財
物彼如法以道求財物已能自養安
隱及父母妻子奴婢作使而不供養
沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報

生天長壽如是有一行欲行人也復
次居士有一行欲人如法以道求索
財物彼如法以道求財物已能自養安
隱及父母妻子奴婢作使亦供養沙
門梵志令昇上與樂俱而受樂報生
天長壽得財物已染著縛繳繳已染
著不見災患不知出要而用如是有
一行欲人也復次居士有一行欲人
如法以道求索財物彼如法以道求
財物已能自養安隱及父母妻子奴婢
作使亦供養沙門梵志令昇上與樂
俱而受樂報生天長壽得財物已不
染不著不縛不繳不繳已染著見災
患知出要而用如是有一行欲人也
居士若有一行欲人非法無道求索
財物彼非法無道求財物已不自養
安隱及父母妻子奴婢作使亦不供
養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂
報生天長壽者此行欲人於諸行欲
人為最下也居士若有一行欲人法
非法求索財物彼法非法求財物已
自養安隱及父母妻子奴婢作使亦
供養沙門梵志令昇上與樂俱而受

樂報生天長壽者此行欲人於諸行
欲人為最上也居士若有一行欲人
如法以道求索財物彼如法以道求
財物已自養安隱及父母妻子奴婢
作使亦供養沙門梵志令昇上與樂
俱而受樂報生天長壽得財物已不
染不著不縛不繳不繳已染著見灾
患知出要而用者此行欲人於諸行
欲人為最第一最大最上最勝最尊
為最妙也猶如因牛有乳因乳有酪
因酪有生酥因生酥有熟酥因熟酥
有酥精酥精者為最第一最大最上
最勝最尊為最妙也如是居士此行
欲人於諸行欲人為最第一最大最
上最勝最尊為最妙也於是世尊說
此頌曰

若非法求財　及法非法求　不供不自用
亦不施為福　二俱皆有惡　於行欲最下
若如法求財　自身懃所得　供他及自用
亦以施為福　二俱皆有德　於行欲最上
若得出要慧　行欲住在家　見灾患知足
節儉用財物　彼得出欲慧　於行欲最上

佛說如是給孤獨居士及諸比丘聞

佛所說歡喜奉行

行欲經第十竟　千二百五　十二字

中阿含大品福田經第十一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時給孤獨居士往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊世中為有幾福田人世尊告曰居士世中凡有二種福田人云何為二一者學人二者無學人學人有十八無學人有九居士云何十八學人信行法行信解脫見到身證家家一種向須陁洹得須陁洹向斯陁含得斯陁含向阿那含得阿那含中般涅槃生般涅槃行般涅槃無行般涅槃上流色究竟是謂十八學人居士云何九無學人思法昇進法不動法退法不退法護法護則不退不護則退實住法慧解脫俱解脫是謂九無學人於是世尊說此頌曰

世中學無學　可尊可奉敬　彼能正其身
口意亦復然　居士是良田　施彼得大福

佛說如是給孤獨居士及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

福田經第十一竟 中阿含經卷第二十 二百六十七字 第六張

中阿含大品優婆塞經第十二 第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時給孤獨居士與大優婆塞衆五百人俱往詣尊者舍梨子所稽首作礼却坐一面五百優婆塞亦為作礼却坐一面給孤獨居士及五百優婆塞坐一面已尊者舍梨子為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起往詣佛所稽首佛足却坐一面尊者舍梨子去後不久給孤獨居士及五百優婆塞亦詣佛所稽首佛足却坐一面尊者舍梨子及衆坐已定世尊告曰舍梨子若汝知白衣聖弟子善護行五法及得四增上心現法樂居易不難得舍梨子汝當記別聖弟子地獄盡畜生餓鬼及諸惡處亦盡得須陁洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往来已而得苦邊舍梨子云何白衣聖弟子善護行五法白衣聖弟子者離殺斷殺棄捨刀杖有慚有愧有慈悲心饒

益一切乃至蜫虫彼於煞生淨除其
心白衣聖弟子善護行此第一法復
次舍梨子白衣聖弟子離不與取斷
不與取與而後取樂於與取常好布
施歡喜無恡不望其報不以偷所覆
常自護己彼於不與取淨除其心白
衣聖弟子善護行此第二法復次舍
梨子白衣聖弟子離邪婬斷邪婬彼
或有父所護或母所護或父母所護
或兄弟所護或姉妹所護或婦父母
所護或親親所護或同姓所護或為
他婦女有鞭罸恐怖及有名雇債至
華鬘親不犯如是女彼於邪婬淨除
其心白衣聖弟子善護行此第三法
復次舍梨子白衣聖弟子離妄言斷
妄言真諦言樂真諦住真諦不移動
一切可信不欺世間彼於妄言淨除
其心白衣聖弟子善護行此第四法
復次舍梨子白衣聖弟子離酒斷酒
彼於飲酒淨除其心白衣聖弟子善
護行此第五法舍梨子白衣聖弟子
云何得四增上心現法樂居易不難
得白衣聖弟子念如來彼如來無所

者等正覺明行成為善逝世間解無
上士道法御天人師号佛衆祐如是
念如来已若有悪欲即便得滅心中
有不善穢汙愁苦憂慼亦復得滅白
衣聖弟子攀縁如来心靖得喜若有
悪欲即便得滅心中有不善穢汙愁
苦憂慼亦復得滅白衣聖弟子得第
一增上心現法樂居易不難得復次
舍梨子白衣聖弟子念法世尊善説
法必至究竟無煩無熱常有不移動
如是觀如是覺如是知如是念法已
若有悪欲即便得滅心中有不善穢
汙愁苦憂慼亦復得滅白衣聖弟子
攀縁法心靖得喜若有悪欲即便得
滅心中有不善穢汙愁苦憂慼亦復
得滅白衣聖弟子得此第二增上心
復次舍梨子白衣聖弟子念衆如来
聖衆善趣正趣向法次法順行如法
彼衆實有阿羅訶趣阿羅訶有阿那
含趣阿那含有斯陁含趣斯陁含有
須陁洹趣須陁洹是謂四雙八輩謂
如来衆成就尸頼成就三昧成就般
若成就解脫成就解脫知見可敬可

重可奉可供世良福田彼如是念如
來衆若有惡欲即便得滅心中有天
善穢汙愁苦憂慼亦復得滅白衣聖
弟子攀緣如來衆心靖得喜若有惡
欲即便得滅心中有不善穢汙愁苦
憂慼亦復得滅白衣聖弟子是謂得
第三增上心現法樂居易不難得復
次舍梨子白衣聖弟子自念尸賴此
尸賴不缺不穿無穢無濁住如地不
虛妄聖所稱譽具善受持彼如是自
念尸賴若有惡欲即便得滅心中有
不善穢汙愁苦憂慼亦復得滅白衣
聖弟子攀緣尸賴心靖得喜若有惡
欲即便得滅心中有不善穢汙愁苦
憂慼亦復得滅白衣聖弟子是謂得
第四增上心現法樂居易不難得舍
梨子若汝知白衣聖弟子善護行此
五法得此四增上心現法樂居易不
難得者舍梨子汝記別白衣聖弟子
地獄盡畜生餓鬼及諸惡處亦盡得
須陁洹不墮惡法定趣正覺極受七
有天上人間七往來已而得苦邊於
是世尊說此頌曰

慧者住在家　見地獄恐怖　[illegible]
因受持聖法　[illegible]
除去一切惡　不殺害衆生
知而能捨離
真諦不妄言　不盜他財物
自有婦知足
不樂他人妻　捨離斷飲酒
心亂狂癡本
常當念正覺　思惟諸善法
念衆觀尸賴
從是得歡喜　欲行其布施
當以望其福
先施於息心　如是成果報
我今說息心
舍梨子善聽　若有黑及白
赤色之與黃
尨色愛樂色　牛及諸鴿鳥
隨彼所生處
良御牛在前　身力成具足
善速往來去
取彼之所能　莫以色為非
如是此人間
若有所生處　剎帝麗梵志
居士本工師
隨彼所生處　長老淨持戒
世無著善逝
施彼得大果　愚癡無所知
無慧無所聞
施彼得果少　無光無所照
若光有所照
有慧佛弟子　信向善逝者
根生善堅住
彼是生善處　如意往人家
最後得涅槃
如是各有緣

佛說如是尊者舍梨子及諸比丘給
孤獨居士五百優婆塞聞佛所說歡
喜奉行

優婆塞經第十二竟 [illegible]

中阿含大品[illegible]經第十二　[illegible]

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時世尊告諸比丘有七
怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時
来云何為七怨家者不欲令怨家有
好色所以者何怨家者不樂怨家有
好色人有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心
不捨瞋恚彼雖好沐浴名香塗身然
色故惡所以者何因瞋恚所覆心不
捨瞋恚故是謂第一怨家法而作怨
家謂男女輩瞋恚時来復次怨家者
不欲令怨家安隱眠所以者何怨家
者不樂怨家安隱眠人有瞋恚習瞋
恚瞋恚所覆心不捨瞋恚彼雖卧以
御床敷以氍氀毾𣰆覆以錦綺羅縠
有襯體被兩頭安枕加陵伽波惒邏
波遮悉多羅那然故憂苦眠所以者
何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂
第二怨家法而作怨家謂男女輩瞋
恚時来復次怨家者不欲令怨家得
大利所以者何怨家者不樂怨家得
大利人有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心
不捨瞋恚彼應得利而不得利應不
得利而得利彼此二法更互相違大

得不利所以者何因瞋恚所覆心不
捨瞋恚故是謂第三怨家法而作怨
家謂男女輩瞋恚時来復次怨家者
不欲令怨家有朋友所以者何怨家
者不樂怨家有朋友人有瞋恚習瞋
恚瞋恚所覆心不捨瞋恚彼若有親
朋友捨離避去所以者何因瞋恚所
覆心不捨瞋恚故是謂第四怨家法
而作怨家謂男女輩瞋恚時来復次
怨家者不欲令怨家有稱譽所以者
何怨家者不樂怨家有名稱人有瞋
恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚彼
惡名醜聲周聞諸方所以者何因瞋
恚所覆心不捨瞋恚故是謂第五怨
家法而作怨家謂男女輩瞋恚時来
復次怨家者不欲令怨家極大富所
以者何怨家者不樂怨家極大富人
有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋
恚彼作如是身口意行使彼大失財
物所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋
恚故是謂第六怨家法而作怨家謂
男女輩瞋恚時来復次怨家者不欲
令怨家身壞命終必至善處生於天

上所以者何怨家者不樂怨家往至
善處人有瞋恚習瞋恚所覆心
不捨瞋恚身口意惡行彼身口意惡
行已身壞命終必至惡處生地獄中
所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚
故是謂第七怨家法而作怨家謂男
女輩瞋恚時來此七怨家法而作怨
家謂男女輩瞋恚時來於是世尊說
此頌曰

瞋者得惡色　眠臥苦不安　應獲得大財
反更得不利　親親善朋友　遠離瞋恚人
數數習瞋恚　惡名流諸方　瞋作身口業
恚纏行意業　人為恚所覆　失一切財物
瞋恚生不利　瞋恚生心穢　恐怖生於內
人所不能覺　瞋者不知義　瞋者不曉法
無目盲闇塞　謂樂瞋恚人　恚初發惡色
猶火始起烟　從是生憎嫉　緣是諸人瞋
若瞋者所作　善行及不善　於後瞋恚止
煩熱如火燒　所謂煩熱業　及諸法所纏
彼彼我今說　汝等善忌聽　瞋者逆害父
及於諸兄弟　亦煞姉與妹　瞋者多所殘
所生及長養　得見此世間　因彼得存命
此母瞋亦害　無羞無慙愧　瞋纏無所言

中阿含經卷第三十 第十四張 凤

人為恚所覆 口無所不說 造作癡罪逆
而自反其命 作時不自覺 因瞋生恐怖
繫著自己身 愛樂無極已 雖愛念已身
瞋者亦自害 以刀而自刺 或從巖自投
或以繩自絞 及服諸毒藥 如是像瞋恚
是死依於恚 彼彼一切斷 用慧能覺了
小小不善業 慧者了能除 當堪耐是行
欲令無惡色 無恚亦無憂 除烟無貢高
調御斷瞋恚 滅訖無有漏
佛說如是 彼諸比丘聞佛所說 歡喜
奉行

怨家經第十三竟 千一百十五字

中阿含大品教曇弥經第十四 第三念誦

我聞如是 一時佛遊舍衛國 在勝林
給孤獨園 尒時尊者曇弥為生地尊
長作佛圖主 為人所宗 因果急弊 極
為麤惡 罵詈責數 於諸比丘 因此故
生地諸比丘皆捨離去 不樂住此 於
是生地諸優婆塞見生地諸比丘皆
捨離去 不樂住此 便作是念 此生地
諸比丘以何意故 皆捨離去 不樂住
此生地 諸優婆塞聞此生地尊者曇
弥生地尊長 作佛圖主 為人所宗 因

暴急弊極為麁惡罵詈責數於諸比
丘因此故生地諸比丘皆捨離去不
樂住此生地諸優婆塞聞已即共往
詣尊者曇弥所駈逐曇弥令出生地
諸寺中去於是尊者曇弥為生地諸
優婆塞所駈令出生地諸寺中去即
攝衣持鉢遊行往詣舍衛國展轉進
至舍衛國住勝林給孤獨園於是尊
者曇弥往詣佛所稽首佛足却坐一
面白曰世尊我於生地諸優婆塞無
所汙無所說無所犯然生地諸優婆
塞横駈逐我令出生地諸寺中去彼
時世尊告曰止止曇弥何須說此尊
者曇弥叉手向佛再白曰世尊我於
生地諸優婆塞無所汙無所說無所
犯然生地諸優婆塞横駈逐我令出
生地諸寺中去世尊亦再告曰曇弥
往昔之時此閻浮洲有諸商人乗舩
入海持視岸鷹行彼入大海不遠便
放視岸鷹若視岸鷹得至大海岸者
終不還舩若視岸鷹不得至大海岸
者便來還舩如是曇弥為生地優婆
塞所駈逐令出生地諸寺故便還至

我所止止曇弥何須復說此尊者曇
弥復三白曰世尊我於生地諸優婆
塞無所汙無所說無所犯然生地諸
優婆塞揣駈逐我令出生地諸寺中
去世尊亦復三告曰曇弥汝住沙門
法為生地諸優婆塞所駈逐令出生地
諸寺耶於是尊者曇弥即從座起叉
手向佛白曰世尊云何沙門住沙門
法世尊告曰曇弥昔時有人壽八万
歲曇弥人壽八万歲時此閻浮洲極
大富樂多有人民村邑相近如雞一
飛曇弥人壽八万歲時女年五百歲
乃嫁曇弥人壽八万歲時有如是病
大便小便欲不食老曇弥人壽八万
歲時有王名高羅婆聰明智慧為轉
輪王有四種軍整御天下如法法王
成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶
珠寶女寶居士寶主兵臣寶是為七
具足千子顏貌端政勇猛無畏能伏
他衆彼必統領此一切地乃至大海
不以刀杖以法治化令得安隱曇弥
高羅婆王有樹名善住尼拘類王曇
弥善住尼拘類樹王而有五枝第一

技者王所食及皇后第二技者太子
食及諸臣第三技者國人民食第四
技者沙門梵志食第五技者禽獸所
食曇彌善住尼拘類樹王果大如二
升瓶味如淳蜜丸曇彌善住尼拘類
樹王果無有護者亦無更相偷有一
人来飢渴極羸顇色憔悴欲得食果
往至善住尼拘類樹王所飽噉果已
毀折其技持果歸去善住尼拘類樹
王有一天依而居之彼作是念閻浮
洲人異哉無恩無有反復所以者何
從善住尼拘類樹王飽噉果已毀折
其技持果歸去寧令善住尼拘類樹
王無果不生果善住尼拘類樹王即
無果亦不生果復有一人来飢渴極
羸顇色憔悴欲得噉果往詣善住尼
拘類樹王所已善住尼拘類樹王無
果亦不生果即便往詣高羅婆王所
白曰天王當知善住尼拘類樹王無
果亦不生果高羅婆王聞已猶如力
士屈伸臂頃如是高羅婆王於拘樓
瘦没至三十三天住天帝釋前白曰
拘翼當知善住尼拘類樹王無果亦

不生果於是天帝釋及高羅婆王猶
如力士屈伸臂頃如是天帝釋及高
羅婆王於三十三天中沒至拘摟瘦
去善住尼拘類樹王不遠住天帝釋
作如其像如意足以如其像如意足
化作大水暴風雨作大水暴風雨已
善住尼拘類樹王拔根倒豎於是善
住尼拘類樹王居止樹天因此故憂
苦愁慼啼泣垂淚在天帝釋前立天
帝釋問曰天汝何意憂苦愁慼啼泣
垂淚在我前立耶彼天白曰拘翼當
知大水暴風雨善住尼拘類樹王拔
根倒豎時天帝釋告彼樹天曰天汝
樹天住樹天法大水暴風雨善住尼
拘類樹王拔根倒豎耶樹天白曰拘
翼云何樹天住樹天法耶天帝釋告
曰天若使人欲得樹根持樹根去欲
得樹莖樹枝樹葉樹華樹果持去者
樹天不應瞋恚不應憎嫉心不應恨
樹天捨意而住樹天如是樹天住樹
天法天復白曰拘翼我樹天不住樹
天法從今日始樹天住樹天法願善
住尼拘類樹王還復如本於是天帝

釋作如其像如意足作如其像如意
足已復化作大水暴風雨化作大水
暴風雨已善住尼拘類樹王即復如
故如是曇弥若有比丘罵者不罵瞋
者不瞋破者不破打者不打如是曇
弥沙門住沙門法於是尊者曇弥即
從坐起偏袒著衣叉手向佛啼泣垂
淚白曰世尊我非沙門住沙門法從
今日始沙門住沙門法世尊告曰曇
弥昔有大師名曰善眼為外道仙人
之所師宗捨離欲愛得如意足曇弥
善眼大師有無量百千弟子曇弥善
眼大師為諸弟子說梵世法曇弥若
善眼大師為說梵世法時諸弟子等
有不具足奉行法者彼命終已或生
四王天或生三十三天或生燄磨天
或生兜率哆天或生化樂天或生他
化樂天曇弥若善眼大師為說梵世
法時諸弟子等設有具足奉行法者
彼修四梵室捨離於欲彼命終已得
生梵天曇弥彼時善眼大師而作是
念我不應與弟子等同俱至後世共
生一處我今寧可更修增上慈修增

上慈巳命終得生晃昱天中曇弥彼
時善眼大師則於後時更修增上慈
修增上慈巳命終得生晃昱天中曇
弥善眼大師及諸弟子學道不虛得
大果報如善眼大師如是牟犁破群
那阿羅那遮婆羅門瞿陁梨舍哆害
提婆羅摩納儲提摩麗搞鞞陁邏及
薩哆冨樓奚哆曇弥七冨樓奚哆師
亦有無量百千弟子曇弥七冨樓奚
哆師為諸弟子說梵世法若七冨樓
奚哆師為說梵世法時諸弟子等有
不具足奉行法者彼命終巳或生四
王天或生三十三天或生燄摩天或
生兜率哆天或生化樂天或生他化
樂天若七冨樓奚哆師為說梵世法
時諸弟子等設有具足奉行法者彼
修四梵室捨離於欲彼命終巳得生
梵天曇弥七冨樓奚哆師而作是念
我不應與弟子等同俱至後世共生
一處我今寧可更修增上慈修增上
慈巳命終得生晃昱天中曇弥彼時
七冨樓奚哆師則於後時更修增上
慈修增上慈巳命終得生晃昱天中

曇弥七冨樓奚哆師及諸弟子學道 中阿含經卷第三十 第三張 凤
不虛得大果報曇弥若有罵彼七師
及無量百千眷屬打破瞋恚責數者
必受無量罪若有一成就正見佛弟
子比丘得小果罵詈打破瞋恚責數
者此受罪多於彼是故曇弥汝等各
各更迭相護所以者何離此過已更
無有失於是世尊說此偈曰

須涅牟梨破群那　阿羅那遮婆羅門
瞿陁梨舍哆　害提婆羅摩納
儲堤摩麗橋鞞陁邏　薩哆冨樓奚哆
此在過去世　七師有名德　無愛縛樂悲
欲結盡過去　彼有諸弟子　無量百千數
彼亦離欲結　須臾不究竟　若彼外仙人
善護行苦行　心中懷憎嫉　罵者受罪多
若一得正見　佛子住小果　罵詈責打破
受罪多於彼　是故汝曇弥　各各更相護
所以更相護　重罪無過是　如是甚重苦
亦為聖所惡　必得受惡色　橫取邪見處
此是最下人　聖法之所說　謂未離婬欲
得微妙五根　信精進念處　正定及正觀
如是得此苦　前所受其殃　自受其殃已
於後便害他　若能自護者　彼為能護外

是故當自護　慧者無央樂

佛說如是尊者曇弥及諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

教曇弥經第十四竟　二千四百二十四字

中阿含大品降魔經第十五　第二念誦

我聞如是一時佛遊婆奇瘦在鼉山
怖林鹿野園中尒時尊者大目揵連
教授為佛而作禪屋露地經行彼時
魔王化作細形入尊者大目揵連腹
中於是尊者大目揵連即作是念我
今腹中猶如食豆我寧可入如其像
定以如其像定自觀其腹是時尊者
大目揵連至經行道頭敷尼師檀結
跏趺坐入如其像定以如其像定自
觀其腹尊者大目揵連便知魔王在
其腹中尊者大目揵連即從定寤語
魔王曰汝波旬出汝波旬出莫觸嬈
如來亦莫觸嬈如來弟子莫於長夜
無義無饒益必生惡處受無量苦彼
時魔王便作是念此沙門不見不知
而作是說汝波旬出汝波旬出莫觸
嬈如來亦莫觸嬈如來弟子莫於長
夜無義無饒益必生惡處受無量苦

汝之尊師有大如意足有大威德有大福祐有大威神彼猶不能逮知逮見況復弟子能知見耶尊者大目揵連復語魔王我復知汝意汝作是念此沙門不知不見而作是說汝波旬出汝波旬出莫觸嬈如来亦莫觸嬈如来弟子莫於長夜無義無饒益必生惡處受無量苦汝之尊師有大如意足有大威德有大福祐有大威神彼猶不能如是逮知逮見況復弟子能知見耶彼魔波旬復作是念今此沙門知見我故而作是說耳於是魔波旬化作細形從口中出在尊者大目揵連前立尊者大目揵連告曰波旬昔有如来名覺礫拘荀大無所著等正覺我時作魔名曰惡我有妹名黑汝是彼子波旬因此事故汝是我甥甥波旬覺礫拘荀大如来無所著等正覺有二大弟子一者名音二者名想波旬以何義故尊者音名音耶波旬尊者音住梵天上以常音聲滿千世界更無有弟子音聲與彼等者相似者勝者波旬以是義故尊者音

名音也波旬復以何義尊者想名想
中阿含經卷第三十　第十四張
耶波旬尊者想所依遊行村邑過夜
平旦著衣持鉢入村乞食善護其身
善攝諸根立於正念彼乞食已食訖
中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師檀
著於肩上至無事處或至山林樹下
或至閑居靜處敷尼師檀結加趺坐
速入想知滅定彼時若有放牛羊人
取樵草人或行路人入彼山林見入
想知滅定便作是念今此沙門於無
事處坐而命終我等寧可以燥樵草
拾已積聚覆其身上而耶維之即拾
樵草積覆其身以火然之便捨而去
彼尊者想過夜平旦從定寤起抖擻
衣服所依村邑遊行如常著衣持鉢
入村乞食善護其身善攝諸根立於
正念彼放牛羊人取樵草人或行路
人入彼山林人先見者便作是念今
此沙門在無事處坐而命終我等
昨已拾燥樵草積覆其身以火燒之
然已而去然此賢者更復想也波旬
以是義故尊者想名想也波旬彼時
惡魔便作是念此禿沙門以黑所縛

斷種無子彼學禪伺增伺數數伺猶
若如驢竟日負重繫在櫪上不得麦
食為彼麦故伺增伺數數伺如是此
秃沙門為黑所縛斷種無子學禪伺
增伺數數伺猶如猫子在鼠穴邊欲
捕鼠故伺增伺數數伺如是此秃沙
門為黑所縛斷種無子彼學禪伺增
伺數數伺猶如鵂狐在燥蕉積間為
捕鼠故伺增伺數數伺如是此秃沙
門為黑所縛斷種無子學禪伺增伺
數數伺猶如鵰鳥在水岸邊為捕魚
故伺增伺數數伺如是此秃沙門為
黑所縛斷種無子學禪伺增伺數數
伺彼何所伺為何義伺求何等伺彼
調乱狂發敗壞我不知彼何所從来
亦不知彼何所從去亦不知住止不
知死不知生我寧可教勅梵志居士
汝等共来罵詈精進沙門打破責數
所以者何或罵打破責數時儻能起
惡心令我得其便波旬彼時惡魔便
教勅梵志居士彼梵志居士罵詈精
進沙門打破責數彼梵志居士或以
木打或以石擲或以杖撾或傷精進

中阿含經卷第三十　第十張　鳳　孝

沙門頭或裂壞衣或破應器尒時梵
志居士若有死者因此緣此身壞命
終必至惡處生地獄中彼生已作是
念我應受此苦當復更受極苦過是
所以者何以我等向精進沙門行無
行故彼向覺礫拘尚大如來無所著
等正覺弟子鬧傷其頭裂壞其衣
破其應器已往詣覺礫拘尚大如來
無所著等正覺所尒時覺礫拘尚大
如來無所著等正覺無量百千眷屬
圍繞而為說法覺礫拘尚大如來無
所著等正覺遙見弟子頭傷衣裂鉢
破而來見已告諸比丘汝等見不惡
魔教勅梵志居士汝等共來罵詈精
進沙門打破嘖數所以者何或罵打
破責數時儻能起惡心令我得其便
比丘汝等當以心與慈俱遍滿一方
成就遊如是二三四方四維上下普
周一切心與慈俱無結無怨無恚無
諍極廣甚大無量善修遍滿一切世
間成就遊如是悲喜心與捨俱無結
無怨無恚無諍極廣甚大無量善修
遍滿一切世間成就遊令惡魔求便

不能得便波旬覺礫拘背大如来無
所著等正覺以此教教諸弟子彼即
受教心與慈俱遍滿一方成就遊如
是二三四方四維上下普周一切心
與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚
大無量善修遍滿一切世間成就遊
如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚
無諍極廣甚大無量善修遍滿一切
世間成就遊以此故彼惡魔求便不
能得便波旬彼時惡魔復作是念我
以此事求精進沙門便而不能得我
寧可教勅梵志居士汝等共来奉敬
供養礼事精進沙門或以奉敬供養
礼事精進沙門儻能起惡心令我得
其便波旬彼梵志居士為惡魔所教
勅已即共奉敬供養礼事精進沙門
以衣敷地而作是說精進沙門可於
上行精進沙門難行而行令我長夜
得利饒益安隱快樂梵志居士以髮
布地而作是說精進沙門可於上行
精進沙門難行而行令我長夜得利
饒益安隱快樂梵志居士以手捧持
種種飲食住道邊待而作是說精進

沙門受是食是可持是去隨意而用
令我長夜得利饒益安隱快樂諸信
梵志居士見精進沙門敬心扶抱將
入於内持種種財物與精進沙門作
如是說受是用是可持是去隨意所
用尒時梵志居士若有死者因此緣
此身壞命終必至善處生於天上生
已作是念我應受是樂當復更受極
樂勝是所以者何以我等向精進沙
門行善行故波旬覺礫拘荀大如来
無所著等正覺弟子得奉敬供養礼
事已往詣覺礫拘荀大如来無所著
等正覺所是時覺礫拘荀大如来無
所著等正覺無量百千眷属圍繞而
為說法覺礫拘荀大如来無所著等
正覺遥見弟子得奉敬供養礼事而
来見已告諸比丘汝等見不惡魔教
勅梵志居士汝等共来奉敬供養礼
事精進沙門或以奉敬供養礼事精
進沙門儻能起惡心令我得其便比
丘汝等當觀諸行無常觀興衰法觀
無欲觀捨離觀滅觀斷令惡魔求便
而不能得波旬覺礫拘荀大如来無

所者等正覺以此教教諸弟子彼即
受教觀一切行無常觀興衰法觀
無欲觀捨離觀滅觀斷令惡魔不便
而不能得波旬彼時惡魔復作是念
我以此事求精進沙門便而不能得
我寧可化作年少形手執大杖住其
道邊打尊者音頭令破血流汙面波旬
覺礫拘荀大如來無所著等正覺於
後所依村邑遊行彼於平旦著衣持
鉢入村乞食尊者音在後侍從波旬
爾時惡魔化作年少形手執大杖住
在道邊擊尊者音頭破血流汙面波旬
尊者音破頭流血已隨從覺礫拘荀
大如來無所著等正覺後猶影不離
波旬覺礫拘荀大如來無所著等正
覺至村邑已極其身力右旋顧視猶
如龍視不恐不怖不驚不懼而觀諸
方波旬覺礫拘荀大如來無所著等
正覺見尊者音頭破血流汙面隨佛
後行如影不離便作是說此惡魔兇
暴大有威力此惡魔不知猒足波旬
覺礫拘荀大如來無所著等正覺說
語未訖彼時惡魔便於彼處其身即

墮無鈌大地獄波旬此大地獄有
四名一者無鈌二者百釘三者逆刺四
者六更彼大地獄其中有卒往至惡
魔所語惡魔曰汝今當知若釘釘等
共合者當知滿百年於是魔波旬聞
說此已即便心悸恐怖驚懼身毛皆
竪向尊者大目揵連即說頌曰

云何彼地獄　惡魔昔在中　嬈害佛梵行
及犯彼比丘

尊者大目揵連即時以偈答魔波
旬曰

地獄名無鈌　惡魔曾在中　嬈害佛梵行
及犯彼比丘　彼鐵釘有百　一切各逆刺
地獄名無鈌　惡魔昔在中　若有不知者
比丘佛弟子　必得如是苦　受黑業之報
若干種園觀　人者在於地　食自然粳米
居止在北洲　大須彌山巖　善修之所熏
修習於解脫　受持最後身　跱立在大泉
宮殿住至劫　金色可愛樂　猶火焰晃昱
作諸衆妓樂　往詣帝釋所　本以一屋舍
善覺了為施　若釋在前行　昇毗闍延殿
見釋大歡喜　天女各各儛　若見比丘來
還顧有慚愧

中阿含經卷第三十 第三十張 凡

若毗闍延殿 見比丘問義 大仙頗能知
愛盡得解脫 比丘即為荅 問者如其義
拘翼我能知 愛盡得解脫 聞彼之所荅
釋得歡喜樂 比丘多饒益 所說如其義
若毗闍延殿 問帝釋天王 此殿名何等
婆釋攝持城 釋荅大仙人 名毗闍延哆
是謂千世界 於千世界中 無有勝此殿
如毗闍延哆 天王天帝釋 自在隨所遊
愛樂那遊哆 化作一行百 毗闍延殿內
釋得自在遊 毗闍延大殿 足指能震動
天王眼所觀 釋得自在遊 若鹿子母堂
築基極深堅 難動不可震 如意足能搖
彼有琉璃地 聖人之所履 滑澤樂更觸
布柔輭綿褥 愛語共和合 天王常歡喜
善能作妓樂 音節善諧和 謂天來會聚
而說須陀洹 若干無量千 及百諸那術
至三十三天 慧眼者說法 聞彼所說法
歡喜而奉行 我亦有是法 如仙人所說
謂至梵天上 問彼梵天事 梵故有此見
謂見昔時有 我住有常存 恒有不變易
梵天為荅彼 大仙我無見 謂見昔時有
我恒常不變 我見此境界 諸梵皆過去
我今何由說 恒常不變易 我見此世間

正覺之所說　隨所因緣生　所往而轉還

火無有思念　我燒愚癡人　火然著思觸

必自然得燒　如是汝波旬　觸燒於如來

久作不善行　受報亦當久　魔汝莫嬈佛

莫嬈害比丘

一比丘降魔　住在於怖林　彼鬼愁憂感

目連之所訶　恐怖無智慧　即於彼處沒

尊者大目揵連所說如是彼魔波旬

聞尊者大目揵連所說歡喜奉行

降魔經第十五竟　二千二百七十二字

中阿含經卷第三十　九千五百一十一字

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勑彫造